

احکام اسلامی کا فلسفہ

نبج البلاغہ کی روشنی میں ایک مطالعہ

روشن علی *

roshanali007@yahoo.com

کلیدی الفاظ: انبیاء کرام، احکام اسلامی، ایمان، فروعات دین، صلہ رحمی، حدود شرعیہ،

خلاصہ

اللہ نے آنحضرت ﷺ کو ایسی کتاب و شریعت عطا کی جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے دو گرانقدر چیزیں چھوڑیں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب دوسرے آپ کے اہل بیت اطہار ہیں۔ آپ ﷺ کے اہل بیت میں سے حضرت علی علیہ السلام کے کلام کا ایک مجموعہ نبج البلاغہ کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول موجود ہیں۔ نبج البلاغہ میں احکام اسلامی کا فلسفہ بیان ہوا ہے۔ حضرت نے نبج البلاغہ میں ایمان کے بعد فروعات دین کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد صلہ رحمی جیسے اہم معاشرتی حکم کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد حدود اور قصاص اور بعض منکرات سے ممانعت کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ اس مقالہ میں ۲۰ احکام اسلامی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک حکم کی قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر انداز میں وضاحت کی گئی ہے۔ ایمان سے لے کر اطاعت تک، نماز سے لے کر نہی عن المنکر تک، ایک ایک فقرہ علوم و معارف کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر محسوس ہوتا ہے۔ ان میں عقائد سے لے کر عمل صالح تک، سیاست سے لے کر معاشرہ تک ہر ایک کو اعلیٰ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

مقدمہ

نبج البلاغہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس میں اپنی روح پھونک دی۔ پھر اسے مسجود ملائکہ قرار دیا۔ اس کے بعد اسے اپنا نائب بنایا۔ اسے وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے انسان کو علم و شریعت عطا کیا تاکہ وہ گمراہی سے محفوظ رہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت و بندگی سے دور نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ان میں اختلافات اور خرافات کا بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ نے ان کے اختلاف کو مٹانے اور ان کو یکجا جمع کرنے کے لیے اپنی طرف سے ضرورت کے مطابق انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے احکام دے کر بھیجتا رہا۔ انبیاء علیہم السلام کی آمد کا یہ سلسلہ چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کتاب و شریعت عطا کی، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔

ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا، نور کی طرف لے آئے اور انہیں راہ راست پر لگا دیا۔ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے دو گرانقدر چیزوں کو چھوڑا، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب دوسرے آپ ﷺ کے اہل بیت اطہار۔ ان میں سے ایک امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے ہر ممکن لوگوں کی ہدایت کی اور انہیں دین اسلام سے روشناس کیا۔ آپ علیہ السلام کے کلام کا ایک مجموعہ نبج البلاغہ کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جو کہ ایک انسان ساز

نسخہ ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول موجود ہیں۔ ان میں سے آپ علیہ السلام نے چند اسلامی احکام کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے احکام اسلامی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے مختصر عبارت میں مفہیم کے دریا سودیئے ہیں۔ ایک ایک جملہ میں اس طرح بیان کر دیا ہے کہ گویا کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے۔ یہاں پر ہم اس مقالہ میں ان احکام اسلامی کا تذکرہ کریں گے۔

(۱) ایمان

نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن طالب علیہ السلام چند اسلامی احکام کا فلسفہ بیان کیا ہے جن میں سے پہلا ایمان کا فلسفہ بیان کیا ہے:

”فَمَنْ خَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ“ (1)

”اللہ تعالیٰ نے ایمان کا فرض عائد کیا شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے۔“

ایمان ہستی خالق کے اقرار اور اس کی یگانگت کے اعتراف کا نام ہے، اور جب انسان کے قلب و ضمیر میں یہ عقیدہ رچ بس جاتا ہے تو کسی دوسرے کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی طاقت سے مرعوب ہوتا ہے نہ متاثر بلکہ ذہنی طور پر تمام بندھنوں سے آزاد ہو کر خود کو خدائے واحد کا حلقہ بگوش تصور کرتا ہے۔ اور اس طرح توحید سے وابستگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دامن شرک کی آلودگیوں سے آلودہ نہیں ہونے پاتا۔

اسی طرح ایک اور مقام پر امام علی علیہ السلام ایمان کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ تک رسائی کے لیے وسیلہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْإِيمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ“ (2)

یعنی ”اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا ہے۔“

اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اس لیے فرض کیا کہ اس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جائے اور جب انسان اللہ کے قریب ہوگا تو وہ شیطانی نجاستوں جیسے شرک وغیرہ سے پاک ہو جائے گا۔ کتنا عظیم ہے یہ جملہ کہ ”اللہ نے ایمان کو تمہیں شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔“ یہ جملہ اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ توحید کی حقیقت اور اللہ کی معرفت ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ یعنی انسان فطری طور پر موحد ہے لیکن حالات اسے بدل دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ”کل مولود یولد علی الفطرة فابیوا یهودا نہ او نصرانہ او یسجسانہ۔“ (صحیح البخاری - کتاب الجنائز، باب ما قیل فی اولاد المشرکین - حدیث: 1330) ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے والدین اسے بنادیتے ہیں یہودی، عیسائی یا مجوسی۔ اور شرک کی کثافت ایک عارضی نجاست ہے۔ اسلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ دلوں کو پاکیزہ بنائے اور زمین کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کرے۔

(۲) نماز

نماز کے بارے میں نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”الصَّلَاةُ تَنْزِيهَا عَنِ الْكِبَرِ“ (3)

”نماز کو فرض کیا تکبر سے بچانے کے لیے۔“

نماز عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے، جو قیام و قعود اور رکوع و سجود پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ اعمال غرور و نخوت کے احساسات کو ختم کرنے اور کبر و انانیت کو مٹانے اور عجز و فروتنی کے پیدا کرنے کا کامیاب ذریعہ ہے۔ کیونکہ کبترانہ افعال و حرکات سے نفس میں تکبر و رعونیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور منکسرانہ اعمال سے نفس میں تذلل و خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ ان اعمال کی بجا آوری سے انسان متواضع اور منکسر المزاج ہو جاتا ہے۔

چنانچہ وہ عرب کہ جنکے کبر و غرور کا یہ عالم تھا کہ افران کے ہاتھ سے کوڑا گر پڑتا تھا تو اسے اٹھانے کے لیے جھکنا گوارا نہ کرتے تھے اور چلتے ہوئے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا تو جھک کر اسے درست کرنا عار سمجھتے تھے سجدوں میں اپنے چہرے خاکِ مذلت پر بچھانے لگے اور نماز جماعت میں دوسروں کے قدموں کی جگہ اپنی پیشانیاں رکھنے لگے اور غرور و عصبيتِ جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام کی صحیح روح سے آشنا ہو گئے۔ (4)

اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت علی علیہ السلام نے نماز کو مکمل دین کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”وَإِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْبَلَّةُ“ (5)

”نماز کی پابندی کہ وہ عین دین ہے۔“

اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ“ (6)

ترجمہ: ”نماز کے پابند رہو کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور خدا کا ذکر بہت بڑا ہے۔“

یہی نماز تمام بری باتوں سے روکتی ہے جن میں سے ایک بری بات تکبر بھی ہے۔

(۳) زکوٰۃ

زکوٰۃ کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَالزَّكَاةُ تَسْبِيْبًا لِلرِّزْقِ“ (7)

”زکوٰۃ کو فرض کیا رزق میں اضافے کا سبب بنانے کے لیے۔“

ہر با استطاعت مسلمان اپنے مال میں سے ایک مقررہ مقدار سال بہ سال ان لوگوں کو دے سکے جو وسائلِ حیات سے بالکل محروم یا سال بھر کے آزوقہ کا کوئی ذریعہ نہ رکھتے ہوں۔ یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جس سے غرض وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کی کوئی فرد محتاج و مفلس نہ رہے اور احتیاج و افلاس سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے محفوظ رہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی مقصد ہے کہ دولت چلتی پھرتی اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہے اور چند مخصوص افراد کے لیے مخصوص ہو کر نہ رہے جائے۔

اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”وَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ“ (8)

ترجمہ: ”اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا (تمہیں) عوض دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔“

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

”مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً“ (9)

ترجمہ: ”کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کو کئی حصے زیادہ دے گا؟“

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

”مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ نَبَاتٍ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبْتَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“ (10)

ترجمہ: ”جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سودا نے ہوں اور خدا جس (کے مال) کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔“
اسی طرح ای حدیث رسول ﷺ کی میں اس طرح ارشاد ہے:

”حدثنا إسماعيل، قال: حدثني أخى، عن سليمان، عن معاوية بن أبي مزر، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا۔“ (11)

یعنی ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح کو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک کہتا ہے: اے میرے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس کا عوض اور بدلہ عطا کر اور نہ دینے والے کے (مال کو) تلف کر دے۔“

(۴) روزہ

روزہ کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”الصِّيَامُ ابْتِلَاءٌ لِاخْلَاصِ الْخَلْقِ۔“ (12)

”روزہ کو فرض کیا مخلوق کے اخلاص کو آزمانے کے لیے۔“

روزہ وہ عبادت ہے جس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا اور نہ حسن نیت کے علاوہ کوئی اور جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ چنانچہ تنہائی میں جبکہ بھوک بے چین کئے ہوئے ہو، پیاس تڑپا رہی ہو نہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے، نہ پانی کی خواہش بے قابو ہونے دیتی ہے، حالانکہ اگر کھاپی لیا جائے تو پیٹ میں جھانک کر دیکھنے والا نہیں ہوتا، مگر ضمیر کا حسن اور خلوص نیت کا جوہر نیت کو ڈانڈول نہیں ہونے دیتا اور یہی روزہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي سنان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهما، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزى به۔“ (13)

”حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔“

(۵) حج

حج کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَالْحَجَّ تَقَرُّبَةً لِلدِّينِ۔“ (14)

”حج کو فرض کیا دین کو تقویت پہنچانے کے لیے۔“

حج کا مقصد یہ ہے کہ حلقہ گوشان اسلام اطراف اکناف عالم سے سمٹ کر ایک مرکز پر جمع ہوں تاکہ اس عالمی اجتماع سے اسلام کی عظمت کا مظاہرہ ہو اور اللہ کی پرستش و عبادت کا ولولہ تازہ اور آپس میں روابط کے قائم کرنے کا موقع حاصل ہو۔

”لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَادَرَبَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ“ (15)

ترجمہ: ”تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لئے حاضر ہوں اور (قربانی کے) ایام معلوم میں چار پایاں مویشی (کے ذبح کے وقت) جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں اس میں سے تم بھی کھاؤ اور فقیر در ماندہ کو بھی کھلاؤ۔“

(۶) جہاد

جہاد کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَالْجِهَادُ عَزًّا لِلْإِسْلَامِ“ (16)

”جہاد کو فرض کیا اسلام کو سرفرازی بخشنے کے لیے۔“

جہاد کا مقصد یہ ہے کہ جو قوتیں اسلام کی راہ میں مزاحم ہوں ان کے خلاف امکانی طاقتوں کے ساتھ جنگ آزما ہوا جائے تاکہ اسلام کو فروغ و استحکام حاصل ہو، اگرچہ اس راہ میں جان کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں اور قدم قدم پر مشکلیں حائل ہوتی ہیں مگر راحت ابدی و حیات دائمی کی نوید، ان تمام مصیبتوں کو جھیل لے جانے کی ہمت بندھاتی رہتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

”وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ فَإِنَّهُ ذُرْوَةُ الْإِسْلَامِ“ (17)

”اللہ کی راہ میں جہاد کہ وہ اسلام کی بلند چوٹی ہے۔“

پس اسی جہاد کے ذریعے اللہ دین اسلام کو سر بلندی عطا کرتا ہے اور معاشرہ میں موجود فتنہ و فساد کا خاتمہ کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَئِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ“ (18)

ترجمہ: ”اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور خدا لوگوں کو ایک دوسرے (پر چڑھائی اور حملہ کرنے) سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔“

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

”وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَيَّأَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ“ (19)

ترجمہ: ”اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو (راہبوں کے) صومعہ اور (عیسائیوں کے) گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت ساذ کر کیا جاتا ہے ویران ہو چکی ہوتیں اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے بیشک خدا توانا اور غالب ہے۔“

اگر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ایک جماعت کو دوسری سے لڑنے بھڑنے کی اجازت نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانونِ فطرت کی سخت خلاف ورزی ہوگی۔ اس نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز یا ہر شخص یا ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا ہر جماعت کے مقابلہ میں اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لیے جنگ کرتی رہے اگر ایسا نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لے کر بدی کے مقابلہ میں کھڑا نہ کرتا تو نیکی کا نشان زمین پر باقی نہ رہتا۔ بد دین اور شریر لوگ جن کی ہر زمانہ میں کثرت رہی ہے تمام مقدس مقامات اور یادگاریں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ کوئی عبادت گاہ، تکیہ، خانقاہ، مسجد، مدرسہ محفوظ نہ رہ سکتا۔ بناء علیہ ضروری ہوا کہ بدی کی طاقتیں خواہ کتنی ہی مجتمع ہو جائیں قدرت کی طرف سے ایک وقت آئے

جب نیکی کے مقدس ہاتھوں سے بدی کے حملوں کی مدافعت کرائی جائے۔ اور حق تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرما کر ان کو دشمنانِ حق و صداقت پر غالب کرے بلاشبہ وہ ایسا قوی اور زبردست ہے کہ اس کی اعانت و امداد کے بعد ضعیف سے ضعیف چیز بڑی بڑی طاقتور ہستیوں کو شکست دے سکتی ہے۔

بہر حال اس وقت مسلمانوں کو ظالم کافروں کے مقابلہ میں جہاد و قتال کی اجازت دینا اسی قانونِ قدرت کے ماتحت تھا اور یہ وہ عام قانون ہے جس کا انکار کوئی عقلمند نہیں کر سکتا۔ اگر مدافعت و حفاظت کا یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے زمانہ میں نہ عیسائی راہبوں کے صومعے (کو ٹھڑے) قائم رہتے نہ نصاریٰ کے گرجے، نہ یہود کے عبادت خانے نہ مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ سب عبادت گاہیں گرا کر اور ڈھا کر برابر کر دی جاتیں۔ پس اس عام قانون کے ماتحت کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک وقت مناسب پر اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔

(۷) امر بالمعروف

امر بالمعروف کے بارے میں نبج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةٌ لِلْعَوَامِّ۔“ (20)

”امر بالمعروف کو فرض کیا اصلاحِ خلایق کے لیے۔“

امر بالمعروف دوسروں کو صحیح راہ دکھانے اور غلط روی سے باز رکھنے کا ایک موثر ذریعہ ہے

(۸) نہی عن المنکر

نہی عن المنکر کے بارے میں نبج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعٌ عَنِ الشَّقَاءِ۔“ (21)

”نہی عن المنکر کو فرض کیا سر پھروں کی روک تھام کے لیے۔“

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اصول تمام الہی ادیان میں موجود ہے اور اسے تمام انبیاء و رسل، ائمہ و مومنین کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف شرعی اور فقہی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ انبیاء و رسل کی رسالت و نبوت کا معیار اور ان کی بعثت کی ایک علت بھی تھا۔ کیونکہ یہ مادی کائنات حق و باطل، خیر و شر، نیکی و بدی، اچھائی و برائی، نور و ظلمت، اور فضائل و رذائل کے دائمی ٹکراؤ کی جگہ ہے۔

اور یہ امور کبھی آپس میں اس طرح گڈمڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کی پہچان اور ان پر عمل سخت مشکل ہو جاتا ہے۔ الہی ادیان میں لوگوں کو حق و باطل، خیر و شر، خوب و بد، نور ظلمت اور فضیلت و رذیلت کی پہچان کرواتے ہوئے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ہر معروف کو انجام دیں اور ہر منکر سے رک جائیں، یوں وہ اس ہدایت کے ذریعے صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے مسلم امت کو بہترین امت کہا ہے کہ:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔“ (22)

ترجمہ: ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔“

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی انجام دہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تمام امتوں سے بہترین اور افضل قرار دیا ہے۔

(۹) صلہ رحمی

صلہ رحمی کے بارے میں نبیؐ کے بارے میں حضرت علیؑ کا ارشاد ہے:

”وَصَلَّةُ الرَّحْمِ مَنَابَةُ لِلْعَدُوِّ“ (23)

”صلہ رحم (قربنداروں کے حقوق) کو فرض کیا (یا روائی) گنتی بڑھانے کے لیے۔“

صلہ رحمی یہ کہ انسان اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور کم از کم باہمی سلام و کلام کا سلسلہ قطع نہ کرے تاکہ دلوں میں صفائی پیدا ہو اور خاندان کی شیرازہ بندی ہو کر یہ بکھرے ہوئے افراد ایک دوسرے کے دست و بازو ثابت ہوں۔

”وَصَلَّةُ الرَّحْمِ فَإِنَّهَا مَثَرَاتٌ فِي النَّهْلِ وَمَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ“ (24)

”صلہ رحمی کرنا مال میں مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے۔“

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے:

”حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عبد الملك بن عيسى الثقفي، عن يزيد، مولى المنبعث، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: ”تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراقة في المال، منسأة في الأثر“ (25)

”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے انساب کو جانو جن کے ساتھ تم صلہ رحمی کرتے ہو کیونکہ صلہ رحمی اپنے خاندان میں محبت پیدا کرتا ہے، مال میں فراوانی ہوتی ہے اور عمر زیادہ ہوتی ہے۔“

(۱۰) قصاص

قصاص کے بارے میں نبیؐ کے بارے میں حضرت علیؑ کا ارشاد ہے:

”الْقَصَاصُ حَقٌّ لِدِمِّ مَاءٍ“ (26)

”قصاص کو فرض کیا خون ریزی کے اسناد کے لیے۔“

قصاص ایک حق ہے جو مقتول کے وارثوں کو دیا گیا ہے کہ وہ قتل کے بدلے میں قتل کا مطالبہ کریں تاکہ پاداش جرم کے خوف سے آئندہ کسی کو قتل کرنے کی جرات نہ ہو سکے۔ اور وارثوں کے جوش انتقام میں ایک جان زیادہ جانوں کے ہلاک ہونے کی نوبت نہ پہنچے۔ بے شک عفو و درگزر اپنے مقام پر فضیلت رکھتا ہے مگر جہاں حقوق بشر کی پامالی اور امن عالم کی تباہی کا سبب بن جائے، اسے اصلاح نہیں قرار دیا جاسکتا بلکہ اس موقع پر قتل و خون ریزی کے اسناد اور حیات انسانی کی بقا کا واحد ذریعہ قصاص ہی ہوگا۔

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ (27)

ترجمہ: ”اور اے اہل عقل! (حکم) قصاص میں (تمہاری) زندگانی ہے کہ تم (قتل و خون ریزی سے) بچو۔“

حکم قصاص بظاہر نظر اگرچہ بھاری معلوم ہو لیکن عقلمند سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم بڑی زندگانی کا سبب ہے کیونکہ قصاص کے خوف سے ہر کوئی کسی کو قتل کرنے سے رُکے گا تو دونوں کی جان محفوظ رہے گی اور قصاص کے سبب قاتل اور مقتول دونوں کی جماعتیں بھی قتل سے محفوظ اور مطمئن رہیں گی عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ قاتل اور غیر قاتل کا لحاظ نہیں کرتے تھے جو ہاتھ آجاتا مقتول کے وارث اس کو قتل کر ڈالتے تھے اور فریقین میں اس کے باعث ایک خون کی وجہ سے ہزاروں جانیں ضائع ہونے کی نوبت آتی تھی جب خاص قاتل ہی سے قصاص لیا گیا تو یہ تمام جانیں بچ گئیں اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قصاص قاتل کے حق میں باعث حیاتِ آخری ہے۔

(۱۱) حدود قائم کرنا

حدود قائم کرنے کے بارے میں نبج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عِظَمُ مَا لِلْبَحَارِ مِنْ“ (28)

”حدود شرعیہ کے اجرا کو فرض کیا محرمات کی اہمیت کو قائم کرنے کے لیے۔“

اجرائے حدود کا مقصد یہ ہے کہ محرمات اللہ کے مرتکب ہونے والے کو جرم کی سنگینی کا احساس دلایا جائے تاکہ وہ سزا و عقوبت کے خوف سے منہیات سے اپنا دامن بچا رکھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

”حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ”ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يَأْثِمْ، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله، فينتقم الله.“ (29)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو آپ ﷺ نے ان میں سے آسان کام کو اختیار کیا جب تک کہ کوئی گناہ نہ کرے۔ لیکن جب گناہ ہو جائے تو آپ سخت حکم کو اختیار کرتے تھے۔ اللہ کی قسم آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا یہاں تک کہ اللہ کی حرمت پامالی کی جاتی (اللہ کی حدود کی نافرمانی کی جاتی) تو آپ اللہ کی خاطر ان کا انتقام لیتے تھے۔“

(۱۲) شراب نوشی ترک کرنا

شراب کے حرام ہونے کے فلسفے کے بارے میں نبج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَتَزَكُّ شُرْبُ الْخَمْرِ تَخْصِينًا لِلْعَقْلِ“ (30)

”شراب خوری کو ترک کرنا فرض کیا عقل کی حفاظت کے لیے۔“

شراب نوشی ذہنی انتشار، پرآگندگی، حواس اور زوال عقل کا باعث ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان وہ فتنج افعال کر گزرتا ہے، جن کی ہوش و حواس کی حالت میں اس سے توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے علاوہ یہ صحت کو تباہ اور طبیعت کو وبائی امراض کی پذیرائی کے لیے مستعد کر دیتی ہے اور بے خوابی، ضعف اعصاب اور نفرس وغیرہ امراض اس کا لازمی خاصہ ہیں اور انہی مفاد و مفسد کو دیکھتے ہوئے شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

”ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، ثنا أبو حاتم الرازي، نا أبو صالح كاتب الليث، حدثني ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو،

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”الخبر أمر الخبائث“ (31)

”عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث (تمام خباثتوں کی جڑ) ہے۔“

اس سے واضح ہوتا ہے کہ شراب ایک ایسا گناہ ہے جس کے ذریعے کئی اور گناہ جنم دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں شراب کے حرام اور نجس ہونے کے بارے میں ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْزَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُوْنَ-“ (32)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! شراب اور نجوا اور بت اور پانسے (یہ سب) ناپاک کام شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ پس ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور نجوے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور بغض ڈلوادے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان سے باز آ جاؤ گے۔“

(۱۳) چوری سے روکنا

چوری کے حرام ہونے کے فلسفہ کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَمُجَانِبَةُ السَّرِقَةِ إِجَابًا لِلْعَقَّةِ-“ (33)

”چوری سے پرہیز کو فرض کیا پاک بازی کا باعث ہونے کے لیے۔“

دوسروں کے مال میں دست درازی کرنا وہ قبیح عادت ہے جو، حرص و ہوائے نفس کے غلبہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور چونکہ مشتمیات نفس کو حد افراط سے ہٹا کر نقطہ اعتدال پر لانا عفت ہے کہلاتا ہے اس لیے بڑھتی ہوئی خواہش اور طمع کو روک کر چوری سے اجتناب کرنا باعث عفت ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل قبیح کے انجام دینے والے کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-“ (34)

ترجمہ: ”جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے۔ اور خدا زبردست اور صاحب حکمت ہے۔“

(۱۴) زنا ترک کرنا

زنا کے حرام ہونے کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”تَرَكَ الزِّنَى تَحْصِينًا لِلنَّسَبِ-“ (35)

”زنا کاری سے بچنے کو فرض کیا نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے۔“

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زنی کو بے حیائی سے تعبیر کیا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے:

”وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا-“ (36)

ترجمہ: ”اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔“

(۱۵) لواط ترک کرنا

ترک لواط کے فلسفہ کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”تَرَكَ الْلَوَاطِ تَكْثِيرًا لِلنَّسْلِ-“ (37)

”انعام کے ترک کو فرض کیا نسل بڑھانے کے لیے۔“

اللہ تعالیٰ نے زنا اور لواط کو اس لیے حرام کیا تاکہ نسب محفوظ رہے اور نسل انسانی پھلے پھولے اور بڑھے کیونکہ کہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد، اولاد ہی قرار نہیں پاتی کہ اس سے نسب ثابت ہو۔ اسی لیے اسے مستحق میراث نہیں قرار دیا جاتا اور خلاف فطرت افعال سے نسل کے بڑھنے کا سوال

ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان قبیح افعال کے نتیجے میں انسان ایسے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے جو قطع نسل کے ساتھ زندگی کی بربادی کا سبب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو کہ لواط جیسے فعل قبیح میں مبتلا تھی اس کو اس فعل قبیح کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک اس کو عبرت قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ - إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔“ (38)

ترجمہ: ”اور جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا؟ خواہش نفسانی کو پورا کرنے کیلئے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ کہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔“

(۱۶) گواہی کا فرض ہونا

گواہی کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَالشَّهَادَاتِ اسْتَظْهَرَا عَلَى الْمُبَاحِدَاتِ۔“ (39)

”گواہی کو فرض کیا انکار حقوق کے مقابلہ میں ثبوت مہیا کرنے کے لیے۔“

قانون شہادت کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ایک فریق دوسرے فریق کے کسی حق کا انکار کرے تو شہادت کے ذریعے اپنے حق کا اثبات کر کے اسے محفوظ کر سکے۔ گواہی کو قرآن کریم میں کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے صرف ایک آیت کریمہ کے ایک حصہ کو ذکر کرتے ہیں:

”هُوَ قَائِلٌ لِلْغُلَامِ بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔“ (40)

ترجمہ: ”جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو (ایسے معاملے کے) گواہ کر لیا کرو۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو (کافی ہیں) کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلادے گی اور جب گواہ (گواہی کے لئے) طلب کئے جائیں تو انکار نہ کریں۔“

اس آیت کریمہ میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی لین دین اور قرض وغیرہ کے معاملات کئے جائیں تو ان کو لکھا جائے اور اس پر گواہوں کو مقرر کیا جائے تاکہ کسی فریق کو کوئی نقصان نہ ہو اگر ایک فریق اس معاملے کا انکار کرے تو دوسرے فریق کے حق میں گواہ موجود ہوں جو گواہی دیں اسی طرح کسی کا حق تلف نہ ہو۔

(۱۷) جھوٹ سے پرہیز کرنا

جھوٹ سے پرہیز کے فلسفہ کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَتَرَكْ الْكَذِبَ تَشْهِيْفًا لِّصِدْقٍ۔“ (41)

”جھوٹ سے علیحدگی کو فرض کیا سچائی کا شرف آشکارا کرنے کے لیے۔“

کذب اور دروغ سے اجتناب کا حکم اس لیے ہے تاکہ اس کی ضد یعنی صداقت کی عظمت و اہمیت نمایاں ہو اور سچائی کے مصالح و منافع کو دیکھ کر جھوٹ سے پیدا ہونے والی اخلاقی کمزوریوں سے بچا جائے۔ ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے:

”حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، قال: حدثنا الأعشى، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعشى، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً۔“ (42)

”حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر سچ بولنا فرض ہے کیونکہ سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا رہے گا اور بہت زیادہ سچ بولے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھا جائے گا۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہے گا اور اتنا کثرت سے جھوٹ بولے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا جائے گا۔“

(۱۸) قیام امن

قیام امن کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی السلام کا ارشاد ہے:

”وَالسَّلَامُ أَمَانٌ مِنَ الْخَوَافِ۔“ (43)

”قیام امن کو فرض کیا خطروں سے تحفظ کے لیے۔“

سلام کے معنی امن و صلح پسندی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ صلح پسندانہ روش خطرات سے تحفظ اور جنگ و جدال کی روک تھام کا کامیاب ذریعہ ہے۔ عموماً شارحین نے سلام کو سلام و دعا کے معنی میں لیا ہے لیکن سیاق کلام اور فرائض کے ذیل میں اس کا تذکرہ اس معنی کی تائید نہیں کرتا۔ بہر حال اس معنی کی رو سے سلام خطرات سے تحفظ کا ذریعہ ہے اس طرح کہ اسے امن سلامتی کا شعار سمجھا جاتا ہے اور جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر سلام کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور دوستی کا اعلان کرتے ہیں، جس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔

(۱۹) امانت

امانت کے فلسفہ کے بارے میں نبی البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَالْأَمَانَةُ نِظَامٌ لِلْأُمَّةِ۔“ (44)

”امانتوں کی حفاظت کو فرض کیا امت کا نظام درست رکھنے کے لیے۔“

امانت کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں بلکہ اپنے متعلقہ امور کی بجا آوری میں کوتاہی کرنا بھی امانت کے منافی ہے، تو جب مسلمان اپنے فرائض و متعلقہ امور کا لحاظ رکھیں گے تو اس سے نظم و نسق ملت کا مقصد حاصل ہو گا اور جماعت کی شیرازہ بندی پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔“ (45)

ترجمہ: ”خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو“

جب امانت کو ان کے اہل لوگوں تک منتقل کیا جائے گا تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہو گا جس کے نتیجے میں امت کا نظام درست ہو گا اور پورا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔

(۲۰) اطاعت

اطاعت کے بارے میں نبیؐ البلاغہ میں حضرت علیؑ علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”وَالطَّاعَةُ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ“ (46)

”اطاعت کو فرض کیا امامت کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے۔“

امامت کا مقصد یہ ہے کہ امت کی شیرازہ بندی ہو اور اسلام کے احکام تبدیل و تحریف سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ اگر امت کا کوئی سربراہ اور دین کا کوئی محافظ نہ ہو تو نہ امت کا نظم و نسق باقی رہ سکتا ہے اور نہ احکام دوسرے کی دسبرد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب امت ہر اس کی اطاعت بھی واجب ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ مطاع اور واجب الطاعت نہ ہو گا تو وہ نہ عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے اور نہ ظالم سے مظلوم کا حق دلا سکتا ہے نہ قوانین شریعت کا اجراء و نفاذ کر سکتا ہے اور نہ دنیا سے فتنہ و فساد کے ختم ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر نبیؐ البلاغہ میں امام کی ذمہ داریوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

”إِنَّهُ يُنَسِّ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حَبَلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ الْإِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالْاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ وَالْإِحْيَاءُ لِلنُّسْخَةِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحَقِّهَا وَإِضْطَارُّ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا“ (47)

”امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے اور وہ یہ ہے کہ وعظ و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے۔ اور انہیں نصیحت کرنے میں پوری پوری کوشش کرے۔ سنت کو زندہ رکھے۔ جن پر حد لگو ہوتی ہے ان پر حد جاری کرے اور حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے۔“

اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا“ (48)

ترجمہ: ”مومنو! خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب امر ہے ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو اور یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔“

نتیجہ

اس مقالہ میں 20 احکام اسلامی کا فلسفہ بیان کیا گیا، جن میں سے ہر ایک حکم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر انداز میں واضح کیا گیا۔ ایمان سے لے کر اطاعت تک، نماز سے لے کر نبی عن المکر تک، ایک ایک فقرہ علوم و معارف کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر محسوس ہوتا ہے۔ ان میں عقائد سے لے کر عمل صالح تک، سیاست سے لے کر معاشرہ تک ہر ایک کو اعلیٰ انداز میں پیش کیا گیا۔

حواله جات

- 1- نخب البلاغه، مترجم مفتي جعفر حسين، ناشر معراج كينئي لاهور، سال طبع د سمبر 2013، قول: 252
- 2 - ايضا خطبه 108
- 3 - نخب البلاغه، قول: 252
- 4 - ايضا، صفحہ 685
- 5 - ايضا خطبه: 108
- 6 - القرآن الكريم، سورة العنكبوت، آيت 45
- 7 - نخب البلاغه، قول: 252
- 8 - القرآن الكريم، سورة سبا، آيت: 39
- 9 - القرآن الكريم، سورة البقره، آيت: 245
- 10 - ايضا، آيت: 261
- 11 - صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: فَمَا مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِعْطَى وَاتَّقَى - حديث: 1385
- 12 - نخب البلاغه، قول: 252
- 13 - صحيح مسلم - كتاب الصيام باب فضل الصيام - حديث: 2016 / صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يَرِيدُونَ إِنْ يُدْلُوا كَلَامَ اللَّهِ - حديث: 7076
- 14 - نخب البلاغه، قول: 252
- 15 - القرآن الكريم سورة الحج، آيت: 28
- 16 - نخب البلاغه، قول: 252
- 17 - ايضا، خطبه 108
- 18 - القرآن الكريم، سورة البقره، آيت 251
- 19 - القرآن الكريم، سورة الحج، آيت 40
- 20 - نخب البلاغه، قول: 252
- 21 - ايضا، قول: 252
- 22 - القرآن الكريم، سورة آل عمران، آيت 110
- 23 - نخب البلاغه، قول: 252
- 24 - ايضا، خطبه 108
- 25 - سنن الترمذي الجامع الصحيح، ابواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في تعليم النسب، حديث: 1950
- 26 - نخب البلاغه، قول: 252
- 27 - القرآن الكريم، سورة البقره، آيت 179
- 28 - نخب البلاغه، قول: 252
- 29 - صحيح البخاري - كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمت الله - حديث: 6416

-
- 30- نَجِّ البلاء، قول: 252
- 31- سنن الدار قطنی - کتاب الأثرية وغيرها، حديث: 4045
- 32 - القرآن الكريم، سورة المائدة: آيت 90-91
- 33 - نَجِّ البلاء، قول: 252
- 34 - القرآن الكريم، سورة المائدة: آيت 38
- 35- نَجِّ البلاء، قول: 252
- 36 - القرآن الكريم، سورة بني اسرائيل: آيت 32
- 37 - نَجِّ البلاء، قول: 252
- 38 - القرآن الكريم، سورة الاعراف، آيت 80-81
- 39 - نَجِّ البلاء، قول: 252
- 40 - القرآن الكريم، سورة البقرة، آيت: 282
- 41 - نَجِّ البلاء، قول: 252
- 42 - صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب، باب فتح الكذب وحسن الصدق وفضله - حديث: 4828
- 43 - نَجِّ البلاء، قول: 252
- 44 - ايضا، قول: 252
- 45 - القرآن الكريم، سورة النساء، آيت 58
- 46 - نَجِّ البلاء، قول: 252
- 47 - ايضا خطبة 103، صفحہ 239
- 48 - القرآن الكريم، سورة النساء: 59